

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易原就正卷十一上

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣王秉鈞

易原就正卷十二

邢臺包儀撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

上傳發明隂陽之理下傳推論吉凶之情八卦成列是小横圖因而重之是大横圖聖人作易教人卜筮故易書備言吉凶而吉凶原於象爻然則象爻何由

立乎成三畫而有八卦陰陽純雜之象著不特雷風山澤也因三畫而倍六畫承乘比應之爻備不特貞悔貴賤也而易之體立矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

卦爻為易之體何以為易之用哉卦爻之變動是也然變動則何所從來乎卦爻者剛柔而已矣剛極而柔推之柔極而剛推之迭相推也而交錯之變已具變有得失則辭有險易故聖人觀變繫辭而命之卦

命全體之吉凶爻命一節之吉凶雖未即於動而當動之卦爻有辭可玩則占者值之孰能舍此而他圖易之用其行矣夫

吉凶悔吝者生乎動者也

動在辭中用易者何以用其辭哉蓋卦爻之辭或吉或凶或悔或吝不動則幾無所用故必抱蓍問易占者值之而後用之也是生乎動者也生乎動可不於其動也而即以玩其占決之辭乎

剛柔者立本者也變通者趣時者也

立本是本卦趣時是之卦卦爻動而剛柔變通矣葢未動則剛柔有定體立本者也已動則變通無定用惟趣乎進退之時耳

吉凶者貞勝者也

剛柔變通而吉凶見用易者豈聽其吉凶而已哉無為貴理矣天下有常勝之道貞是也貞正也正則吉不正則凶是貞勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞之理為常勝之道豈無所據而徒為之説哉聖人作易本天地之道以教人天地之道為覆為載亘萬古而無疆則知其所正而常者以為觀貞觀者也即得乎天地之道者而論之日月之道為晝為夜亘萬古而不息則見其所正而常者以為明貞明者也而人可以不貞乎何貞乎貞夫理之一而已故天下之

動雖不一而貞則貞夫一者也有何吉凶之可得而範圍乎哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

貞一者何即乾坤之易簡也夫乾至健者也思其至健者而幾不可測則見其確然而已矣確然貞此大始之一理而無所難非示人生物之易乎夫坤至順者也思其至順者而幾無所似則見其隤然而已矣隤然貞此大終之一理而不自作非示人以生物之

簡乎

爻也者效此者也象也者像此者也

乾坤以易簡示人聖人作易以教人亦法此易簡而已矣故八卦因重而有爻爻也者非他也奇所以效乾之易偶所以效坤之簡也效此者也八卦成列而有象象也者亦非他也陽所以像乾之易隂所以像坤之簡也像此者也天下之動誰謂不貞夫一乎

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

辭

聖人作易爻象之體固由易簡而立而爻象之用則由蓍卦而行也故揲蓍求卦爻象動則吉凶見矣夫爻象之動即變也雖未有功業之可擬而所以通志成務者不已見於變之所值乎吉凶之占即辭也雖未爲聖人之有意而所以與民同患者不已見於辭之所決乎無非易簡之理也則亦無非貞夫一者也天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

夫卦爻吉凶本易簡而貞夫一則知天地之造化與聖人之功業未有不貞夫一者也同此貞一之理也宰於天地為造化天地不有大德乎其大德則惟生而已矣體於聖人為功業聖人不有大寶乎其大寶則惟位而已矣守之以仁而行之以義功業與天地同流皆易簡之理為之也而易之功用大矣哉

附餘

仁字從來作人第思天地之大德曰生聖人效法天地之大德不當曰仁乎天地生萬物不與聖人同憂聖人生萬民非得位不能而守位自非仁不可故仁字應從生字來而義則仁之裁制也而況聖人作易立人之道曰仁與義乎作人字殊無深意敢以質之高明學者

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

自八卦成列而易之功用乃爾八卦之作於何始乎古者包犧氏之王天下也俯仰遠近無所不觀無所不取而知天地人物之至理莫非陰陽消長之兩端於是始作八卦即六十四卦皆此八卦也則天地陰陽之妙即德入神明此八卦可以相通而情分萬物此八卦可以相類易豈特卜筮之書哉立成器以為

天下利亦不外神明之德萬物之情也

附餘

觀鳥獸之文與地之宜句朱註集王昭素曰與地之間諸本多有天字當有不當有未曾註明終是闕疑余思邵子所謂走飛木草皆屬之地嘗觀飛之羽走之毛無不與其地所生之草木形色相類知走類木而飛類草則地之宜也明矣若云天地之宜上下義理似難牽合

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

此鮮食之始也網大罟小網佃罟漁離麗也取物麗之義是尚德也兩目相承亦於尚象似未明亮坎象牖矣離不當象網罟乎且中四爻互兌互巽巽為繩直兌為口結繩之上有口焉非網罟耶而又巽木成林兌為澤則佃於林而漁於澤也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

此粒食之始也朱註詳矣但斵木揉木巽為工也為耜為耒互艮銳其前互坤曲其柄也而且震於稼也為反生先天卦位震居寅而巽居申正是東作西成也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑

此通財之始也日中離在上也為市震大塗也致天下之民互坎為通也聚天下之貨互艮為止也交易

而退各得其所以火亙水以動亙止也朱註噬為市嗑為合是又尚音也夫亦知市人嗜利交而未肯即易爭多寡權子母必噬而後嗑耶

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

此人文之始也乾為衣坤為裳乾坤本諸卦之宗變化之祖也通變則不倦神化則民宜葢合乎易則合

乎天合乎天天有不祐之者乎黄帝堯舜垂衣裳而天下治亦即其文治之可見者而言也三聖人其乾坤變化而無為者乎則凡通德而類情者民宜不倦何莫非易之妙哉

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通葢取諸渙

此舟楫之始也木在水上其為木也何用其為水也不險而阻乎巽為工刳木使中虛而為舟剡木使末銳而為楫中爻又互震互艮當動而動當止而止則

何險不濟何阻不通渙之為言散也而可以聚矣

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

此輿馬之始也馬能行地剛在足也震固有馬象焉牛無上牙虗在口也兊亦有牛象焉兊一陰附於二陽牛性順而可服也震一陽制於二陰馬性健而可乘也順則可以引重健則可以致遠隨人之義也而況下動而上說乎

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

此防患之始也震二陰在前有重門象坤三陰中虛有柝象互艮有手象震動之一陽在手有擊象又震互坎為盜有暴客象又坤互艮為門闕則止也止於門闕之間有待象豫備之義則卦之名也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過

此春作之始也剛何以破之柔何以碎之臼杵之濟民用也為不可少矣震稱木也互兌金而克之不亦斷乎艮堅土也互巽木而制之不掘地乎震又互巽

為直矣艮又互兌為口矣直其木而上動者則杵也口其地而容止者則臼也萬民以濟利亦溥矣豈特脫粟而已哉

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽此弓矢之始也睽乖而與我異矣我欲威以服之雖離火與兌金皆有兵象而短兵不足以制之離互坎其於木也為堅多心又坎為矯輮為弓輪木也而弦之為弧矣兌為附決互離而銳在前則剡木附弧而

決者非夬耶咸而服則睽而合矣

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯

此宮室之始也爲者開其剏也易者改其制也上古冬穴居而夏野處民無所安息後世聖人易之以宮室雖取壯固之義何以有宮室之象哉大過四陽居中而爲棟大壯之四陽在下而向上非上棟耶二陰在上而垂下則下宇矣且雷在天上風雨可立待也

不以待風雨乎從此而有安宅矣生者之得其所也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

此棺椁之始也以巽木制於兊金而成器內四陽上下左右相若也非棺耶外二陰上下左右亦相若也非椁耶送死大事而過於厚亦卦名之義也從此而有喪禮矣死者之得其所也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察葢取諸夬

此書契之始也書以紀言契以驗信結繩而治原未甞亂惟不若書契之便耳聖人於何取象而易之乾一也一者文字之祖也非書耶兊二也本自乾來以一而為二非契耶而且乾為君君不有百官萬民耶兊為附決以治以察附之而即決也非夬之義耶

右第二章

是故易者象也象也者像也

彖者材也

爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

觀夫制器之尚象如是則知天地閒萬物之象何莫不在易之中也是故羲皇作易自太極而兩儀而四象而八卦而六十四卦無非變變化化之形象也然而象也者豈徒剛柔之迹而已哉正彷彿乎陰陽之理之似而像之也故文王本此象而繫彖辭雖德體

象變之不一而辭有險易亦盡乎其材之不得不然也周公本此象而繫爻辭雖愛惡遠近之不同而各指所之亦效乎天下之動而不得不然也既有羲皇先天之象又有文周後天之辭而吉凶悔吝之占豈不顯然於象辭之中耶學易者惟有觀象玩辭而已矣

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦竒隂卦耦
其徳行何也陽一君而二民君子之道也隂二君而一
民小人之道也
易固惟卦畫隂陽之象也觀象者則不可以不知其
大義純陽純隂之乾坤易知也而六子之陽卦反多
隂隂卦反多陽其故則何以説哉凡陽卦一陽二隂
合為五畫五數之竒也凡隂卦一隂二陽合為四畫
四數之耦也仍不離乎陽竒隂耦之大義也然有數

則有理得乎其理謂之德循乎其理謂之行其德行又何以說哉陽貴而陰賤亦易之大義也則陽卦多陰者一君而二民矣統御羣下大公至正君子之道也陰卦多陽者二君而一民矣政出多門罔上行私小人之道也聖人作易又不獨前民用亦以扶世教也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

君子小人初無二理而終則道二其所以用心者公

私逈異耳公則可以應天下私不足以安一身不觀夫咸四之辭乎憧憧往來朋從爾思豈知吾人一身之外天下之大何處可容吾心之思且容吾思之深而慮哉葢天下之理原其歸宿本同也而事物散見其塗不能不殊殊卒不離乎同也抑天下之理推其極致本一也而情識云為其慮不能不百百卒不離乎一也因天下以應天下順其自然而可矣何用憧憧思慮爲哉即往來而論屈信造化與物理皆然可

以知君子之屈信往來矣君子惟有學也精義則至於入神利用則見其安身屈信自如往來無迹用之所以致也殊合為同百融為一德之所以崇也然過此精義利用以後而交養互發之機我亦不得而自主矣未之或知何其神化也哉窮神知化德至此豈徒崇之而已乎其盛矣夫德盛而神化自致天下何思何慮

易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非

所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

君子之精義利用如此小人反是未有不困而致凶者也不觀夫困三之辭乎不量力而動適以辱名不度人而依適以危身既辱且危惟有凶而已矣見妻何為而况前有石而後蒺藜不可得見耶

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

小人之身名俱喪者葢不若君子之有器可藏惟時是待也不觀夫解上之辭乎非弓矢何以射隼非藏器何以待時非動而不括何以出而有獲爻之義語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也

小人之無器可藏而妄動也不知有仁義而惟利威是趨耳故勸不如懲懲不如誡小懲而大誡非小人之福乎噬嗑之初屨校滅趾而得无咎正小懲而大誡之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

仁義者善也不積亦小善耳不仁不義者惡也不積亦小惡耳小善何足以成名小惡何足以滅身故小人以小善為無益於名而弗為以小惡為無傷於身而弗去惡不積耶可以揜耶罪不大耶可以解耶噬嗑之上何校滅耳凶豈非不知大誡之所致乎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑

小人不知誡而致凶則知誡者可述也人世之道有安必有危有存必有亡有治必有亂故當安存治之時雖未有危亡亂之事而不可無危亡亂之心惟君子知之而不敢忘是以身安而國家保否五之其亡其亡繫於苞桑可謂知誡者矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

夫人而即君子也亦有知誡而或至於身危而國家

不可保者何也德有厚薄位有尊卑而知力且有大小苟不能度德審知量力而强為之何異鼎四之折足覆餗而形渥不亦凶乎言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介如石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

如鼎四之不勝任而致凶者不知幾者也知幾其神

乎凡人於上下之交大都不無諂瀆之私則理為欲蔽幾不自覺君子不諂不瀆天下無可欲者蔽其心有不知幾者乎茍能知幾則知幾之動也惟有吉而無凶故君子見幾而作其速也不俟終日非神也而能若是乎無異於介石之豫二矣葢靈明定靜動則幾先雖微也彰也柔也剛也莫不有幾莫不於其動也而知之矣神乎不神乎君子哉可以與民同患矣豈不為萬夫之所望哉

附餘

吉之先見者也句朱註謂漢書吉之之間有凶字余謂不當有凶字葢吉凶本於善惡繼善成性以來人無有不善則幾先有善而無惡動之微自是有吉而無凶

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

夫欲知幾必須先知善欲知善必須先知不善然而

難言之矣顔氏之子其殆庶乎可以與幾乎回也於天人危微之際有不善未嘗不知其為人也不貳過知之未嘗復行也是不待既不善而後善者也於復之初九爻義不亦相符也乎

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

致一合二以專一也葢幾本無二而況三乎然有一必有二惟合二以專一而後吉之先見者生生而無

已也不觀之天地人物乎天地絪緼化醇之幾也男女搆精化生之幾也皆合二以専一也故易損之三非以言乎其致一耶致一則損所當損天地交而少男少女生生其有窮乎

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

君子能致一耶致一則知幾而身安心易矣上下之交亦定矣故動有動之幾安其身而後動也語有語之幾易其心而後語也即求亦有求之幾定其交而後求也君子修此三者其於人已之間亦何所不全乎反是則其誰與我豈特不與而已哉恐傷我者即至矣不觀夫益上之辭乎莫益之或擊之究恒而立心勿恒者也安得不凶先見之吉自蔽矣故君子誠不可以不知幾而精義利用之學豈小人所能及哉

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

吾前觀六子之陽卦多陰陰卦多陽因以及君子小人之吉凶茲不可以遺乾坤而弗論也門與緼不同緼是包蓄門是所從出自有乾坤不但六子皆乾坤六十四卦皆乾坤也乾坤非易之門耶葢三奇而乾純陽之物也三耦而坤純陰之物也陰陽分而德乃

合德者得也得乎剛者剛為體得乎柔者柔為體六十四卦之消息盡是一竒一耦之相交非陰陽合德而剛柔有體耶何體乎雷風山澤者天地之撰也六子之形象不與同體而無殊乎體之用也變則通何通乎健順動止者神明之德也六子之性情不與相通而無間乎以體天地之撰以通神明之德義皇畫卦所以始乾而終坤文王序卦所以首乾而次坤也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

六十四卦既惟乾坤羲皇本陰陽以作易文周豈離陰陽以繫辭哉大要於體撰處立名亦即於通德內示意故卦爻之辭其稱名也或假物宜或就事變雖紛然雜出總不越乎陰陽之理然稽其所言之類而知皇風下衰聖人憂世之心日切立言不得不詳且盡其衰世之意耶

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

夫合羲文周而先天之易與後天之易何理數之有不備哉亦莫非陰陽而已矣消息盈虛天道之已然者往也既有方圓之圖又有彖爻之辭非所以彰乎其往耶吉凶悔吝人事之未然者來也既有卦爻之象又有彖變之辭非所以察乎其來耶既往者亦甚顯矣然象以盡意意難盡象顯也而先天則微之將來者亦甚幽矣然象有其變變有其通幽也而後天則闡之闡之維何立名必當其實取物必辨其類於

本卦則言無回互而正於變卦則辭無疑二而斷也

合先天後天而易亦何所不備哉

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中

其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易何以必合先天後天而始備葢後天之辭正所以

廣先天之教也不觀夫卦爻之稱名乎擬議者雖一

事一物之小而所取之類則皆陰陽之變化何其大

也大則遠矣然指示雖必及乎道德功業之遠而所

發之辭則經綸而成文文則其言曲矣而於理未嘗不精確而中中則其事肆矣而於理又未嘗不含蓄而隱易辭之妙真可謂雜而不越矣聖人亦何因而若是哉天下之理貞夫一而民二之則有得有失得失之不明也何知所以報耶故聖人觀象繫辭定吉凶以濟民行亦以明失得之報也先天後天總不出乎陰陽之二物信乾坤其易之門耶

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
自天地設位而有易聖人吉凶與民同患千古而一
心但興衰有時述作待人故易始於羲皇雖有濟民
行之心而民之於易也未興未有興之者也至夏有
連山商有歸藏是易之興也其於中古乎然述也而
非作也易道猶至於中衰文王演於羑里而繫彖辭
則周易之作也自此始其時有憂患之心安得不即
教人以處憂患之道乎憂患且可處未有不可處者

矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
六十四卦各有其德而以處憂患之道論之則莫如履謙復恒損益困井巽九卦之德為切要也朱註詳矣首節明九德之序玩朱註前八卦皆所以治己後一卦乃所以應物也次節序九德之善句中皆一抑一揚方是而字神情末節善九德之用重看以字便得但不可拘拘說用之以處憂患九卦如此其他五十五卦豈不各有所用乎

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

文王繫彖之後周公則師文之意合兩彖而繫爻辭易成書矣故易之為書也切於民用不可須臾離也而可遠乎哉蓋其為道也亦如天道地道人道之屢遷何以見其屢遷少不變而老變以其動也九六變動自不能止於所居六位皆非其實在不周流六虛

耶雖上下之卦位有常而九六則无常雖剛柔之爻位不易而九六則相易此豈可以一定之典要拘哉惟隨其變之所適而已屢遷如此皆三極之道也而人可以遠乎哉

其出入以度外内使知懼

夫惟變所適則九變而陽出陰入六變而陰出陽入豈任其出入而無度耶有確不可易之法焉非以度耶其以度何也出而外則有得有失入而内亦有得

有失將使人知順理則得而吉逆理則失而凶寧不深可懼乎

又明於憂患與故无有師保如臨父母

何以能使人知懼也周公師文王而繫爻辭文王作易於憂患周公則明其憂患之心與所以致憂患之故雖无師保垂憂患之訓如臨父母處憂患之時懼乎不懼乎故出入以度之中而辭之諄切可懼也如此

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行明於憂患與故而繫辭耶則知懼者當玩其辭矣初率其六虛之辭而揆其屢遷之方即憂患與故無不於出入以度之中而有典常矣然有初則有終有常則有變而況无方之方非神而明之者能由辭以達變而初終於易之為道也躬行而實踐乎

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也

自周公繫爻辭而易之既成書也其何以備全體而妙大用哉葢原夫一畫之始以要其六畫之終則陰陽純雜之體以為一卦之質也若一卦六爻之位或剛或柔或得或失相雜而靡定者則陰陽二物各以時成時陽而陽時陰而陰寧有定體之可拘乎惟其時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

即時物之見於初上者而論之如乾初之姤而繫潛龍坤初之復而繫履霜此難知者也如乾上之夬而繫亢龍坤上之剥而繫龍戰此易知者也何也難知者先本而後末易知者由本可以及末也吾思聖人大要初辭而擬之則即其所擬以成其終耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初爻上爻固足以該時物之終始若夫雜陳陰陽之物撰著剛柔之德并辨其物與德之是非則惟中四

爻之正變約互而後備也不然如屯三何以即鹿蒙三何以見金夫且師五之長子帥師而比五之顯比失禽又何取乎二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

噫時物之用妙矣哉六爻之雜撰是非既備則天道人事之存亡吉凶不亦居然可知乎吾又思公之於

時物也原本於兩彖之辭以繫爻辭雖取正取變之不同而知者觀其彖辭則存亡吉凶之理可見於時物之間者思過半矣何待公備繫六爻而後知之而無如天下不皆知者也爻辭可不繫耶

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

再即中爻而論之因同以辨異不在位而在德也不觀夫二與四乎皆陰也柔順以為功不同功乎上下

以定位不異位乎而善之有所不同者則二多譽而四多懼也四何以多懼哉近五之君也然柔之為道不利遠於陽二又何以遠於五而大要得无咎其用柔中也知四懼之由於近則知二譽之由於遠知二譽之由於中則知四懼之由於不中矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

不觀夫三與五乎皆陽也亦同功而異位乃繫三之

辭多凶而繫五之辭多功何也五位乎天之位

三處乎人之下貴賤之等也槩而言之不可以不得

其正若以柔居之不但三多凶而五亦危惟剛則能

勝不但五多功而三亦或不至於凶非以其正耶于

以知遠邇貴賤者物也剛柔中正者德也譽懼凶功

者是非之辨也非中爻何以悉備如此哉

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易之繫爻辭也豈特為屢遷時物之書哉統而言之

則廣大析而言之則悉備上二爻有天道焉中二爻

有人道焉下二爻有地道焉才者能也天能覆地能

載人能參天地三畫已具三才兼三才而兩之故有

六畫六畫非他也正三才各得夫一陰一陽之謂道

也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

一陰一陽之謂道有常必有變有靜必有動道有變動故曰爻道之流行也爻之承乘比應非等乎爻有等故曰物道之分別也物之或剛或柔間雜而燦列者不亦文乎物相雜故曰文道之經緯也然有剛居柔柔居剛而位不當者亦有剛居剛柔居柔而位不當者是剛柔互有得失故吉凶生焉公之所以繫辭也亦盡乎三才之道也豈不廣大悉備乎

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之書雖成於周公之繫爻辭非文王繫彖以開其先即羲皇且無以傳於後易何由而興乎易之興也其當殷之末世察民故之多艱周之盛德明天道之在躬當文王與紂之事則親歴憂患矣是故演易於

羑里而繫彖辭其辭未有不危者蓋危則使平易則使傾雖由於理勢之自然而若或有以使之也其辭安得而不危總之易道甚大利用甚切天下之物一無容廢危之者所以懼之也懼以終始要期於无咎斯已耳此之謂易之道也其道顧不大哉

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

危者平易者傾六十四卦無非皆乾坤也故文王繫彖而首乾坤夫乾之性天下之至健者也本此健德以為行乾易知不恒易乎易本無險而凡險之幾則普照無遺不待險而後知之也夫坤之性天下之至順者也本此順德以為行坤簡能不恒簡乎簡本無阻而凡阻之幾則安貞無間不待阻而後知之也所以能危能懼而無易者之傾也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

乾坤之德行如此惟聖人能說諸心焉又能研諸慮

焉說諸心則心與理會何天下之吉凶有不定乎研

諸慮則理因慮審何天下之亹亹有不成乎聖人之

前知心易之妙也亦何假卜筮為哉

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

聖人不假卜筮而能前知豈無所可據而徒以臆度

也哉天道之有變化人事之有云為吉事也必有得

失將兆之祥此皆可據者也理之既定謂之器事之

未然謂之來說心研慮之聖人擬議而象其事焉不可以知器乎幾先而占其事焉不可以知來乎所由心易之妙也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

然則不假卜筮而知器知來惟聖人能之而非百姓之所能無神物數法何以前民用哉自天地設位而有易聖人成天地所不能成之能人謀鬼謀而有卜筮百姓得以與聖人所已成之能矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

百姓何以與能哉有觀象玩辭之法在聖人畫爲八卦即六十四卦無非此八卦而陰陽純雜之體不明明以象告耶而又險阻之情恐百姓未能遂知聖人即象所告者而繫爻彖之辭或統言或析言不明明以象中所具之情言耶象告情言皆吉凶也本象告之吉凶爲情言之吉凶以是知剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不特觀象玩辭而已也又有觀變玩占之法在方其揲蓍求卦也隂陽老少分而變者動矣此時雖未即成卦而趨避之機已寓非以利言乎及占決已著有吉有凶則因其卦爻之情有消息當否之殊而吉凶隨之非吉凶以情遷乎惟其情遷也是故愛與愛相

攻而吉生惡與惡相攻而凶生矣若夫吉凶之未判有悔吝焉吉凶之方萌有利害焉則是遠近相取或乖離或妄合而悔吝生情偽相感或義交或物引而利害生大要凡易之情近而相得者吉不待言遠而不相得似亦無傷惟近而不相得則嫌怨起而施受速凶害悔吝即至矣易之情猶之乎人之情也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

夫所謂吉凶以情遷則不特卦爻之象以情遷而卦爻之辭亦以情遷矣易之情猶之乎人之情卦爻之辭不猶夫人之辭乎可以觀人之辭矣將叛之辭慚中疑之辭支吉人之辭寡躁人之辭多誣善之辭游失守之辭屈知人之辭以情遷者如此則卦爻之辭以情遷亦猶是也百姓可以與能矣

右第十二章

易原就正卷十一

易原就正卷十二

邢臺包儀撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

此夫子追論羲皇作易制為揲蓍求卦之始也神明天地之主宰運用而不可測者昔者聖人之作易也設使有易而無蓍易何為乎乃聖人盛德在躬和平

之氣充塞兩間有以默助夫化育之功而靈秀鍾於草木幽贊於神明而生蓍矣百莖長丈要知神物非神明不生神明非聖人不能贊故蓍之生也不容不歸功于聖人之幽贊而聖人之易亦自此而有制用之法矣

參天兩地而倚數

有蓍則有數數何倚而起乎朱註詳矣葢數法雖裁於聖人實天地之自然而然者也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

有數則有卦卦何自而立乎有卦則有爻爻何自而生乎同是奇耦也以太少之純雜而言為陰陽以老少之動靜而言為剛柔卦不有純雜之異乎故觀變於陰陽而立卦爻不有動靜之分乎則發揮於剛柔而生爻此卦爻所由成皆成乎參兩也然卦爻既成而卦爻之中人之所共由者道也人之所同得者德

也道德之行而宜之者義也道德與義合之則為理賦之則為性而性理之原則命也易則和順於道德而理於義窮理盡性以至於命朱註詳矣作易之功大矣哉

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

觀於倚數之立卦生爻由道德與義而窮理盡性至命也可以知昔者聖人作易之本意欲人即數以求理理具於性而原於命人生以後拂性而逆命者多矣將以順性命之理乎性命之理莫備於天地人不觀之天乎天之為天也葢有道焉所以立者陰與陽也不觀之地乎地之為地也亦有道焉所以立者柔與剛也不觀之人乎人之為人也亦有道焉所以立

者仁與義也此皆性命之理也而易何以順之順之於卦爻之中也統觀夫卦三畫已具三才又兼三才而兩其畫不兼不兩豈三才之道有體有用乎故易六畫而成卦性命之理順於一卦之中矣析觀夫爻初三五陽位也二四上陰位也分陰分陽矣乃時以柔居之而位有當否即時以剛居之而位亦有當否迭用剛柔矣不分不迭豈三才之道有經有緯乎故易六位而成章性命之理順於六爻之中矣若人也

秉陰陽之氣以間生肖剛柔之質以有形具仁義之
德以成性仁陽義陰仁體剛而用柔義體柔而用剛
兼兩分迭無不備可不於易也而順其性命之理乎

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
易順性命之理三才兼兩六位分迭之妙如此而其
實皆八卦之妙也羲皇畫卦設使有横圖而無圓圖
則乾坤别而不交六子亦有合而有離自横圖而圓

圖天南地北而天地間之山澤雷風水火未有不對待而相資者也故八卦相錯而成六十四卦大横圖亦如其小横圖大圓圖亦如其小圓圖也卲子所謂先天詳見次序方位四圖說

數往者順知來者逆是故易逆數也

然圓圖雖對待自復姤而觀之皆從中起不有數往知來之異左順右逆之分乎此卦氣之所以運行也自乾兑離震巽坎艮坤而觀之卦畫之所以生皆知

來者也是故易逆數也豈特順性命之理而已哉又
為知來之書也
右第三章
雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之
羲皇既有圓圖而復有方圖者何也圓者天之道方
者地之道也始震巽而終乾坤圓圖從中起方圖亦
從中起從中起者何也萬事萬化生於心也故震巽生

物坎離長物艮兌成物乾坤統六子而妙造化之生成六子所以致用歸其功於父母乎詳見六十四卦方圓圖說

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

邵子所謂後天也文王何以取先天圓圖而更置之詳見文王八卦方位圖說此則五行之生序不紊成

于土而得所止所以象一歲之運也統御之謂君主

宰之謂帝天地之造化不有所以主宰者乎帝之乘

氣機而出者必自動始非出乎震耶出則齊雖入者

亦出矣非齊乎巽耶齊則見相見則相麗離者麗也

非相見乎離耶相麗則各盡其力之所能以其順也

非致役乎坤耶致役者必說說莫說于兌說不言乎

其兌耶說而不已必戰有生成而無肅殺非天道也

戰則戰乎乾戰而不已必勞有肅殺而無休息亦非

天道也勞則勞乎坎勞則成矣成則止矣顯仁所以藏用富有所以日新是收成之功即開成之端也成不言乎其艮耶一歲之運如此亘萬古而無殊後天圓圖妙矣哉

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說

也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此即上節之意也因帝不可見舉萬物以証之耳文義自明但震巽離乾坎艮皆以方言而兌言時坤言地坎又言水離又言明者何也離明言德八卦之德可推也兌秋言時八卦之時可推也坤地坎水言象

八卦之象可推也而且坤西南而不言者土之用不止西南也又坤於帝言致役于萬物言致養者坤臣道也亦母也帝君道也萬物子也君之于臣則役之母之于子則養之陰陽相薄者自巽陰用事歴離坤而至兌一陰乃外見矣乾陽豈容之哉相薄則不得不戰寓生機于殺機之中所以為貞元之本也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風熯萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

主宰謂之帝帝之妙用謂之神既盡也觀夫羲文先天後天之圖莫不以為先天體也後天用也分而言之則似乎文王無體羲皇無用而不知乾坤之有六子功不必自己出而六子之彼此相須合一不測又

不謂之帝而謂之神何言乎其神也雖不離乎物亦不倚于物妙萬物而為言者也然則于何見其妙萬物之動而萌也以雷萬物之撓而散也以風火燥而物堅凝澤說而物充足水潤而物滋息亦艮之有終有始而物乃斂實含生也後天六子之功如此而實本于先天之對待然後能彼此相濟變變化化既成萬物也不皆神之所為乎後天六子之妙適以成先天六子之妙也先天後天二而一者也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

先天後天之妙如此皆八卦之德爲之也朱註以爲此言八卦之性情何也性存于内而情發於外也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

卦德如此可以即卦德而言卦之象矣朱註以為遠取諸物葢自本象之性情推遠而類取之耳若人也失健順之性拜馬牛之下風無止説之德真犬羊之不若矣其他亦可以類推

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此則因物之象而取象于人也朱註以為近取諸身

可以知人之一身皆易矣

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

八卦取象於人身亦可取象於男女矣雖男女凡物皆有而天地間人為貴故取二老為父母得乎乾之

道者成男得乎坤之道者成女長中少有倫有序則震巽坎離艮兌為六子矣說見文王八卦次序圖

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

八卦之取象于人物既然則經文之即其義而廣之者正不可勝紀也試觀夫乾之象純陽至健為天矣天體圓而無端則為圜六子皆其所統則為君萬物

皆其所始則為父乾德之純粹為玉乾德之剛堅為金乾在後天位西北于時則冬也冬不寒耶寒極則水凝而為氷乾在先天位南方于時則夏也陽色赤盛極不大赤耶乾健也馬也健之最善為良馬健之最久為老馬健之最堅為瘠馬健之最猛為駁馬陽體圓實為木果終之以木果者生生而不已也

荀九家有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

進觀夫坤之象純陰至順為地矣萬物資生則為母時動闢而敷施為布虛而能容為釜靜翕收藏為吝嗇賦形有定為均坤順也牛也順極則為子母牛厚而能載為大輿卦畫之偶燦然有章非文耶偶畫之多森然不一非衆耶物之載也必有所以持之者不為柄耶其於地也為黑北方純陰之正色也

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為

疑

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

再觀夫震之象一陽動乎重陰之下起也起于地者為雷起于淵者為龍乾坤始交而有震天玄而地黄非玄黄耶陽氣始施則為旉萬物畢出為大塗一索得男為長子陰躁在上陽進必決非決躁耶震東方

也其色青陽雖稺而質則堅蒼筤幼竹滋引而東生非蒼筤竹耶下陽實而上陰虛下本實而上幹虛者荻蘆也非萑葦耶乾為馬震得乾之初畫其於馬也二陰上折馬開口而鳴也一陽下動馬蹄懸而馵也陽動而健馬騰然而作也二陰在上一陽圓明色白而質文猶馬顙之有的而可覿也乾之初陽生生之機也帝出乎震稼穡之始也陽反動於陰之下猶萌芽先根而後上長也其於稼也為反生陽長必終于乾

而後已其究也不為健耶至于健而陽氣盛極矣則萬物之生有不滋蓄而鮮潔者乎

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髪為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

再觀夫巽之象巽入也物之善入莫如木氣之善入莫如風不為木為風乎一索得女為長女巽德之制

也糾木使直者繩引繩制木者工不為繩直為工耶
少陽之卦而陰先之陰本黑而陽制之則為白矣風
無限地則為長木可參天則為高陰為主而性多疑
不為進退不果耶陽氣外達而上行陰折下垂而内
入非臭耶陽屬氣陰屬血其於人也血不上升則寡
髮陽氣上盛則廣顙白屬陽黑屬陰一陰二陽則又
為多白眼矣陽主義陰主利巽近離離數三日中為
市而三其數非近利市三倍耶其究也陰長必終于

坤不又為躁卦耶

荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

再觀夫坎之象水內明而外暗坎內陽而外陰水之所行者溝瀆也流而不盈非為水為溝瀆耶陽匿陰

中韜晦不露水或隱而或伏不又為隱伏耶陽在陰中抑而制之為矯輮而矯輮之所成不又為弓輪耶坎陷也以其險也陽陷陰中内險不寧其于人也為加憂且坎體之中實心為物累而病矣耳為物壅而痛矣火氣也水血也於八卦之中宜乎其為血卦矣得乾之中畫而為血卦不亦赤乎既得乾之中畫乾為馬其於馬也則陽明在中為美脊剛猛在内為亟心上畫柔則馬首不昂也下畫柔則馬蹄不厚也不又

為下首為薄蹄耶首下蹄薄則行不進而為曳矣坎本坤體也坤為大輿坎不亦有輿象耶然而險且阻矣其於輿也為多眚坎水之性流不為通乎坎水之精凝不為月乎陽為陰所攫而匿之竊而善藏者盜也不又為盜乎五行各有所生乃坎水生木而剛在中其於木也為堅多心

蒔九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺蔾為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

再觀夫離之象火內暗而外明體陰而用陽離內陰而外陽矣不為火耶火之精為日火之光為電再索得女為中女離陽在外甲冑之外堅也離火炎上戈兵之上銳也火從人有人象焉陰在內而中虛其於人也為大腹水濕潤火乾燥則於八卦之中為乾卦

內柔性靜則為鼈外陽性躁則為蟹離麗也陰麗陽也物之善麗則為蠃離中虚也物之中虚則為蚌有文明之象焉不為龜乎離既為火惟木生之木生火而中虚則必上槁其於木也為科上槁科即盈科之科也空也

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

再觀夫艮之象隆起於坤地之上而剛突者不為山耶一陽橫平猶山上之蹊徑也為徑路一陽峻立猶山上之拳石也為小石一陽高㝢於上二陰對峙於下上實下虛出入可通者非門闕耶一陽在上猶木之果也二陰在下猶草之蓏也不為果蓏耶艮止也閽者止入寺者止出不又為閽寺耶人之止物者指也物之止物者狗也以剛之在前者而象之鼠剛在齒鳥剛在喙則為鼠為黔喙之屬矣山不有木乎

木有堅而多節者剛在外其於木也為堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

再觀夫兑之象坎水而塞其下流則為澤三索得女為少女兑說也說神者為巫說人者為口舌兑正秋也金氣肅殺醬鮮之屬毁折矣果蓏之屬附決矣兑得坤之上畫有地象焉二陽在下而一陰在上猶土

之下堅剛而上濕鹵也其於地也為剛鹵於人則柔媚而少賤為妾於物則内剛而外柔為羊

荀九家有為常為輔頰

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需

者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起

故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者

比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受

之以履履而泰然後安故受之以泰

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否

故受之以同人與同人者物必歸焉故受之以大有有

大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之

以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受

之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大
也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受
之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁
賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣
故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然
後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之
以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有

所麗故受之以離離者麗也

不言乾坤而言天地以見天地為乾坤之形體乾坤為天地之功用天地即乾坤也天開地闢而萬物生萬物既生而萬事起或相因而為序或相反而為序皆自然而然之至理信乎天地無心而成化文義自明說見經中各彖註

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

下經首咸而男下女男女為夫婦之始夫婦為人道

之大端也上經自天道而及人道下經由人道而反於天道故受之以未濟終焉亦自然而然者也聖人所以有心而無為文義自明説見經中各彖註

右下篇

雜卦傳

乾坤剛柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

兊見而巽伏也

隨无故也蠱則飭也

剥爛也復反也

晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也
咸速也恒久也
渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰
反其類也
大壯則止遯則退也
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中
孚信也豐多故親寡旅也
離上而坎下也

小畜寡也履不處也
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
序卦為易之常雜卦為易之變也自乾坤至困為上傳柔掩剛也自咸恒至夬為下傳剛夬柔也即為孔子之上下經也亦可以見天地間事物之理無非其相因而對相反而對者也即有時或不對而相對者

未嘗不相須而雜於其間也故有天必有地而乾坤定有陰必有陽而剛柔立乾剛坤柔所以爲六十四卦之祖剛柔者性情也性情之存發憂樂其大端也以天下而輔一人樂莫樂於比以一人而毒天下憂莫憂於師天下之憂樂其明鑒也而憂樂之來大抵非求即與與在上求在下臨我者與我者也與亦適以應其求我觀者我求者也求亦適以承其與臨觀之義非或與或求乎然求與而臨觀者君師之道也

屯建侯不亦見乎而坎險勿往不失其居貞之義也蒙再三不亦雜乎而艮光初筮豈非其昭著之誠耶葢人情物理未有無所起而無所止者也故有震之起也則有艮之止也一起一止損益見焉人但知損則無益益則無損抑豈知損為盛之始益為衰之始乎有盛衰必有禍福禍福之所至有可以常理論者必然者也有不可以常理論者偶然者也大可以畜乎何以適得其時也時也者遇為之也此偶然之福

也妄不可以无乎何以適值夫災也災也者天為之
也此偶然之禍也雖然究不外乎其必然者也類聚
羣分而吉凶生萃不聚乎聚則不散矣聚而上者謂
之升升不往乎往則不來矣然或聚或散或往或來
禍福無不自已求之者不可以不謙也不謙則反而
豫矣謙則能虛自視不亦輕乎豫則志滿自處不亦
怠乎而豫怠也者皆食色之所致也噬嗑而頤有物
非食乎賁文明以止非无色乎乃噬嗑以陰囓陽賁

以柔文剛陰柔得志豈陽剛之幸乎奈何為天理之所不能無安得不允柔外見而巽陰内伏也於是震雷亦嘗隨兊澤巽風亦嘗蠱艮山隨雖无故而蠱不當飭耶甚矣陰柔不可以秉權陽剛不可以受制設使其九月為剥爛之秋而七日即剛反之復也設使其晝日為昭明之晉而明夷即柔暗之誅也井亦巽之伏也陽剛為泉而木上水往來相養之不窮何其通也困亦兊之見也水漏澤枯而柔揜剛君子不失其

所亨何妨相遇乎此乾剛所貴乎得中道也若咸之兊見則山澤之通氣男女交感也速有速於男女之交感者乎若恒之巽伏則雷風之相與夫婦唱隨也久有久於夫婦之唱隨者乎物未有久而不離者也渙則離也物未有離而不止者也節則止也止則緩矣緩者急之對急莫急於處難解不緩而蹇不難乎睽究蹇蹇亦究睽睽於外者必反其家外為内之對非睽外而家人内乎或内或外莫大於乾坤之静别而動交天

道有泰否人事有否泰大往則小來小往則大來非反其類耶泰之後而大者壯矣不止何以保其壯遯亦四陽之卦也壯不可保至於遯而欲止不能止遯則退也能退則大者終為我所有大有不亦衆乎衆未有不同人者也同人不亦親乎親而不已則故故未有不去者也革去故也去故所以取新鼎取新也去故不可過取新亦不可過雖小過亦過也中孚究小過小過亦究中孚信無不及過亦豈信乎必中孚而後

信也能信而後可以尚大豐者大也既明且動不多故乎多故者窮其大也窮大則失居失居則親寡豐之所以綜而為旅也親寡者拂性而逆情者也本乎天者親上本乎地者親下人物皆然不覩之水火乎離上而坎下也水火非可畜可履之物亦有當畜當履之時况非水火乎然以為小也而畜之畜之則寡也以為不可不履也而履之履之則不處也如此者安分而需之則可非分而訟之則不可需也者雖不

言退而不進也訟也者雖不言踈而不親也旣不進
而又不親卦皆四陽與大過有以異乎大過則顛也
顛而後求遇亦意外之事也而意外遭逢往往惟小
人得之故姤以言乎其遇也柔遇剛也本非所期而
卒然值之者也若君子惟有漸而已矣漸女歸待男
行也女歸而男行皆不可以不養養亦不可以不正
頤則所以養正也正己正人而天下定水火旣濟則
定也旣濟之後女歸而男行者何如乎惟恐其爲歸

妹未濟也何也歸妹女之終也未濟男之窮也至於終窮而知皆柔得位而剛不當之敝也其為柔也容弗決乎夬決也剛決柔也決盡而為純乾坤柔之以大終也君子道長小人道憂也

易原就正卷十二